四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷一百七十四
五

詳校官內閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王爾熙

御定淵鑑類函卷一百七十四

禮儀部二十一 冠 天子加元服 皇太子冠 冠 女笄

冠一

增釋名曰冠者貫也所以貫韜髮也 輿服志曰聖人見鳥獸有冠角頳胡之制遂作冠冕纓緌 原禮記曲禮曰二十曰弱冠 增又曰男子二十冠而字 漢戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於二十謂之小成而冠 孔穎達云十九以下為殤身有德行幼為大夫則不待

二十而冠　原郊特牲曰冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌尊諭其志也始加緇布次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠而字之敬其名也　增又曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有諸侯之有冠禮夏之末造也　内則曰二十而冠始學禮可以

衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出　原冠義曰冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順言服未備未可求以三始也　增又曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之成人而與為禮也元冠元端奠摯于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生以成人見也成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉故曰冠者禮之始也

嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之于廟　曾子問曰父歿而冠則已冠埽地而祭于禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者　小記曰丈夫冠而不為殤　原儀禮士冠禮曰筮于廟門廟謂禰廟不于堂者嫌蓍之靈由廟神也若不吉則筮遠日旬之外　主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦如之　增戒賓曰某有子將加布于其首願吾子之教

之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢不夙興

冠日夙興設洗直于東榮水在洗東榮榮屋翼也

陳服于房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然其布三十升纁裳淺絳裳純衣絲衣也韎韐縕韍也

皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中

元端元裳黃裳雜裳可也緇帶

爵韠此莫夕于朝之服元端即朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃士皆爵韋為韠其爵同不以元冠名服者是為緇布冠陳之緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺讀如頍緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緪亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也纚今之幘梁纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上六物櫛實于簞簞笥也蒲筵二在南筵席也側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上側猶特也謂無元酒勺尊升所以㪺酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角為之爵弁皮弁

緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上匴竹器今之冠箱也執之者有司也主人元端爵韠立于阼階下直東序西面元端士入廟之服也堂東西牆謂之序兄弟畢袗元立于洗東西面北上兄弟主人親戚也袗同也元者元衣元裳緇帶韠也擯者元端負東塾門內東堂負之北面將冠者采衣紒在房中南面采衣未冠者所服緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮也紒結髮賓如主人服贊者元端從之立于外門之外擯者告主人迎出門左西面再拜賓答拜主人揖贊者與賓揖先入贊者賤揖之而已又與賓揖先入導之每曲揖至于廟門揖入三揖至

于階三讓主人升立序端西面賔西序東面賛者盥于洗西升立于房中西面南上盥于洗西由賔階升也立于房中近其事也主人之賛者筵于東序少北西面筵布席也東序主人位也適子冠于阼少北避主將冠者出房南面賛者奠纚笄櫛于筵南端賔之賛冠者也賔揖將冠者即筵坐賛者坐櫛設纚賔降主人降賔盥卒揖讓升主人升復初位賔筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東西授賔緇布冠也賔右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位賛者卒進容者行翔而前蹌焉卒

（謂設頍項結纓也）冠者興賓揖之適房服元端爵韠出房南面賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘（謂繫屬之）興賓揖之適房服素積素韠容出房南面賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀（他謂卒紘容出）徹皮弁冠櫛筵入于房筵于户西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉（面前也葉柶大端）賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于户東加柶面枋（枋為柄）筵前北面冠者筵西拜

受觶賔東面荅拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴二興筵末坐啐醴捷柶扱柶於醴中興降筵坐奠觶拜執觶興賔荅拜冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東薦左也凡奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時母在闈門之外母拜受子拜送母又拜賔降直西序東面主人降復初位冠者立于西階東南面賔字之冠者對對辭未聞賔出主人送于廟門外請醴賔賔禮辭許賔就次冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見賛

者西面拜亦如之入見姑姊如見母乃易服服元冠元端爵韠奠摯見于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓與主人各兩爵而禮成主人酬賓束帛儷皮束帛十端也儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者爲介介賓之輔以贊爲之尊之也賓出主人送于外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎使人歸之賓家也若不醴則醮用酒酌而無酬酢曰醮上文適子冠于阼三加記一醮于客位是周法若醮用酒非周法則夏殷之禮也鄭註謂國有舊俗可行聖人用焉不改也始加醮用脯醢加皮弁再醮攝酒攝猶整也其他皆如初加

爵弁三醮有乾肉折俎嚌之其他如初若孤子則父兄戒宿（父謂諸父）若庶子則冠于房外南面遂醮焉（不於阼非代也不醮于客位成而不尊）冠者母不在則使人受脯于西階下（不在者或歸寧或疾病使人受脯於後見之也）

原始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考唯祺介爾景福再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耈無疆受天之慶

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令

芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘　醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆　字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當　五經要義曰冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以為

禮之始　增陳祥道禮書曰士禮始加緇布不忘本也次加皮弁朝服也三加爵弁祭服也不忘本然後能事君能事君然後能事神所謂三加彌尊喻其志者如是而已　又曰筮必于廟尊其尊也廟必于禰親其親也士筮于門而不于堂避其君也筮必面西求諸陰也卦者必居筮之左上其壯也聘禮君受聘于先君之祧卿受聘于祖廟士冠士昏皆止言廟則凡言廟者禰廟也記曰凡行事受于禰廟是也若諸侯則冠于祖廟左氏

曰以先君之祧處之是也　又曰賓盥所以致潔降盥降受冠弁所以致敬始加受冠降一等執者升一等再加降二等三加降三等以服彌尊故降彌下也始祝棄爾幼志順爾成德再祝敬爾威儀淑慎爾德三祝兄弟具在以成厥德以順成德然後慎德慎德然後能成德也　又曰冠必用醴若不用醴則醮焉以醴者太古之物故其禮簡所以示質酒者後世之味故其禮煩所以示文故適子用醴庶子用醮適婦有醴與饗庶婦使人

醮之不饗是醮輕于醴也　又曰既冠乃醴賓以一獻之禮酬賓束帛儷皮贊者皆與蓋君子之于人勞之必有以禮之故昏禮饗送者鄉飲司正祭禮賓尸冠禮醴賓其義一也　司馬光曰古者二十而冠將責為人子為人弟為人臣為人少者之行於其人故其禮不可不重也近世人情輕薄生子猶飲乳已加巾帽有官者或為製公服而弄之過十歲猶總角者鮮矣彼責以四者之行豈能知之故往往自幼至長愚騃如一由不知成

人之道也古禮雖稱二十而冠然世俗之弊不可猝變若敦厚好古之君子俟其子年十五以上能通孝經論語粗知禮義然後冠之斯為美矣　又曰古禮謹嚴之事皆行之於廟今人既少家廟其影堂亦褊隘難以行禮但冠於外廳可也　家禮曰男子年十五至二十皆可冠必身及父母無期以上喪始可行之　又曰古者筮日今不能然但正月內擇一日可也前期三日主人告於祠堂主人謂冠者之祖父若宗子已孤而自冠則自為主人也　又曰古者筮

賓今不能然但擇朋友賢而有禮者一人可也前期三日主人自詣其家請之地遠則遣子弟致書蓋日所以求夫天之吉蓋賓所以擇夫人之賢 又曰前一日遣子弟以書致辭曰某將以來日加冠於子某吾子將涖之敢宿荅書曰某敢不夙興 又曰設盥帨於廳事如祠堂儀以帟幕為房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之 又曰厥明夙興陳冠服有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皁衫深衣大帶履櫛纚掠皆卓子陳於房中又

用卓設酒注盞盤幷脯醢楪於衣卓之北其幞頭帽子幷冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕陳於兩階執事者一人守之　又曰主人以下序立賓至主人迎入升堂賓揖將冠者就席為加冠巾冠者適房服深衣納履出再加帽子服皁衫革帶繫鞋三加幞頭公服革帶納靴執笏若襴衫納靴乃醮賓字冠者（賓或別作辭命以字之之意亦可）出就次主人以冠者見於祠堂冠者見於尊長乃禮賓冠者遂出見於鄉先生及父之執友　又曰主人以酒饌延

賓及儐贊者酬之以幣而拜謝之賓贊有差　嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其即席而冠也嫡子西面庶子南面

冠二

增國語趙文子冠見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物

人之有冠猶宮室之有牆屋也冀除而已又何加焉冀除

喻自修潔

襄公九年晉人不得志於鄭以諸侯復伐之公送晉侯晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍爲冠具武子曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公

之廟假鐘磬焉禮也　原東觀漢記曰馬防子鉅為常從小侯六年正月齋宫中上欲冠鉅夜拜為黄門郎御章臺下殿陳鼎爼自臨冠之　增南史宋寶華父當晉末戍長安父曰須我還為汝上頭後長安陷父歿寶年七十不冠或問之輒號慟　柳宗元與韋中立書云古者重冠禮將以責成人之道是聖人所尤用心也數百年來人不復行近有孫昌胤者獨發憤行之明日造朝薦笏言於卿士曰某子冠畢應之者咸憮然京兆尹鄭

叔則艴然曳笏却立曰何預我耶廷中皆大笑天下不以非鄭尹而快孫子何哉獨爲所不爲也　宋德祐二年元兵破潭州時知衡州尹穀寓城中乃爲二子行冠禮或曰此何時行此迂闊事穀曰正令兒曹冠帶見先人於地下耳既畢禮與家人自焚死

冠三

原筮門　冠作（儀禮鄭注筮者問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重成人之禮　下詳冠）

一　愼德　敬名　諭志　成德（並詳冠一）　一獻　三加

儀禮乃禮賓以一獻之禮下詳冠一　**正體　飾容**　禮記冠者禮之始也凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令下見應亨贈四王冠詩　**卜日　筮賓**　禮論王彪之以為禮冠自卜日不必三元也又禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也　鄭註筮賓筮可使冠子者　**節金石　陳鼎俎**　並詳冠二　**敬威儀　齊顏色**　上詳冠一下詳正體注　**增父命　毋拜**　上見孟子下詳冠一　**櫛髮　加笄**　家禮冠者即席贊者為之櫛髮合紒　家禮執事者以冠笄盥進賓降一等受冠笄乃跪加之　**喻牆屋　設罍洗**　上詳冠二　儀禮設洗直于東榮註洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金罍

華寶念父　尹穀命子　並詳冠二

冠四

原旅占 儀禮筮人執策抽上韇受命主人卒筮東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初注旅衆也還與其屬共占之

尊事 古者重冠故行之於廟所以尊重事

請醴 儀禮冠者立于西階東南面賓字之請醴賓註醴當為禮

奠摯 冠儀奠摯于君遂以摯見于卿大夫鄉先生注鄉中老人為大夫而致仕者

弁髦 童子始冠成禮則棄之

章甫 孔子長居宋冠章甫之冠宋其祖也

諸王冠 晉書漢魏遣使冠諸王非古典於是制王十五而冠不復加使命

公侯冠 公侯之有冠禮夏之末造也

字以相尊 冠義已冠而字之鄭注字所以相尊也

成而不尊 儀禮庶子則冠于房外南面遂醮馬注房外謂尊東不于阼非代父也不醮于客位成而

不尊　內喪則廢曾子問將冠冠者至而有齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢注內喪同門也廢冠因喪而廢　喪服而冠又云如將冠子未及期而有齊衰大小功之喪則因喪服而冠　伯叔後饗又云父歿而冠則已冠埽地而祭于禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗謂醴也　兄弟畢袗袗同也與主人同服元端朝服主人即冠者父兄也　揆以吉日　登于弱年　醮于客位

筮于廟門　將行嘉事　必慎令儀　服以旌禮　冠以章身　崇其著代　責以成人　僴適子之儀　責成人之道　采衣朱紃　盛將冠之容　束帛儷皮厚酬

賔之禮　終一獻之儀以病吾子　備三加之禮將責成人　可以冠矣則重于承宗　將有事焉必先乎大禮　處阼階而展敬式備三加　筮廟門以成儀終陳一甒　雖啐醴之始是能淑慎于儀　而序賔之時不聞昭告爾字

冠五

原詩後漢應亨贈四王冠詩曰永平四年外弟王景系兄弟四人並冠故貽之詩曰濟濟四令弟妙年踐二九

令月惟吉日成服加元首人咸飾其容鮮能離塵垢雖
無兕觥爵杯醮傳旨酒
原箴梁蕭子範冠子箴曰是月惟令敬擇良辰式遵士
典語筮於賓嘉字爰錫醮酒方陳禮莊爾質德成爾身
永變童心長移悼齒朱錦辭鬟青絇在履丹石為操冰
泉厲己務簡朋匹田蘇遊止在我尚謙推物盡美面諂
退言弗納於耳直弦矢辭斯為良士
原文梁沈約冠子祝文曰蠲茲令日元服肇加成德既

舉童心自化行之則至無謂道睟敦以秋實食以春華無恥下問乃至高車子孫千億廣樹厥家

增辭明宋濂鄭氏三子加冠命字祝辭序曰浦陽孝義之門曰鄭氏其十世之長仲德甫筮得柔日宿余為賓將冠其從子木杲果余親與之周旋降升以成三加之禮於是稽名定義製字命之辭曰三加三醮既備禮儀昭告爾字各宜聽之又曰爾三子者昧昧以思彼蒼者天體物無遺或出或入靡不爾隨尚滌爾心一髮不私

履善蹈道君子之歸茍務口耳言從行違奚啻禽犢安於䫋𩑰又曰遵厥祖武全其秉彜羣翔於堂東損西箎獨行於庭左矩右規庶幾無媿七尺之軀　又張肯字辭序曰古者冠而字敬其名也三加之後必為字辭以祝之或稽於經或據於史凡可以繕性禔身者無不可也由此觀之非惟敬其名抑且以敬其身能敬其身則成人之道具矣姑蘇張君芸已嘗名其子曰肯又以繼孟字之葢取書大誥之義雖加冠於首而未有為之辭

者請余補之余雖弗獲從大賓之後與聞酌醴之事然與芸已友也輒陳所見而告之其辭曰冠禮之重爲敬其名苟非其人禮弗虛行伊張氏子世傳以經名子曰肯厥義則宏有法於先爾基爾楹有葘於先爾播爾營勿違厥時必將必迎勿閡其成載厲載興茲爲善繼父事是繩　又補危安加冠祝辭序曰冠者成人之道其禮自天子至於諸侯卿大夫士各有隆殺之節儀文雖已失傳唯士冠禮獨存告廟筮期宿賓命贊弁有皮爵

之等裳有元黄之錯器有尊甒柶觶之用鼎有乾胏離胏之實三加而彌尊制字以敬名其為禮甚嚴矣夫何故事親從兄忠君敬長之行望其有所成也自冠禮久廢風俗頽靡冥然夜行如擿埴而索塗君子未嘗不為之永慨也臨川危生安清敏好脩其師曾先生旦初為字曰子定來謁禁林求予為之説予謂字之有説説文解字備述之矣何假人言哉然三加成禮之後既命之字必造辭以祝之是猶可為也於是歷敘冠禮之嚴定

字代名者為甚重繼掇大學知止之義而申之以辭辭曰人之初生父命其名弱齡攸届乃以字稱此非彌文實厚彛經四行之責用底於成又曰我後賔贊不與酌醴令補祝辭庸申規厲行固宜篤知亦須至安定其中聖域可企　方孝孺鄭氏四子加冠祝辭序曰浦陽義門十世之長仲德甫以禮冠其從子杓及諸孫燧熻燿而以字為屬余惟冠禮之不行二千年矣舉曠古久弛之禮而行之夫豈為耳目之美哉亦曰以古君子成人

之道望乎子若孫爾上以古道望其身而不能以君子自望謂之愛身不可也余欲四子者為君子故因字以勉其德祝辭曰加爾元服惟茲令辰匪飾其外貴乎成人昔未有知德或未備人曰童子宜有不至既峨爾弁而童厥心人謂之何責望也深一言之善終身可行今字告汝惟名是徵

天子加元服一

原通典曰古者聖王重冠所以為國本也孔子曰正其

衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又曰不莊以涖之則民不敬此人君早冠之義也王教之本不可以童子之道治焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭康成皆以為夏末衰亂簒弑之所由生焉又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又

家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時采行焉　又曰將冠筮日筮賓冠義曰古者聖王重冠既言古者則不起於周行之於廟冠委貌於阼三加彌尊大戴禮公冠篇公冠四加三同士後加元冕天子亦四加後加袞冕祼享樂於廟　增玉藻云元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭注皆始冠之冠是天子別有冠禮　原周制文王年十二而冠

文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義春秋左氏傳說曰歲星為年紀十二歲而一周天天道備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠

成王十五而冠

譙周五經然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許慎五經異義武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣

周公冠成王命祝雍曰祝王辭達而勿多祝雍辭曰使王近于民遠于年遠于佞近于義嗇于時惠于財祿賢使能其頌曰令月吉日

王始加元服去王幼志服袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極　增周書曰成王將加元服周公使人來零陵取竹為冠（玉海）　原漢改皇帝冠為加元服汲黯傳敘上正元服　惠帝加元服用正月甲子若丙子為吉　昭帝冠辭曰陛下擒著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無

極　後漢制正月甲子若丙子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見讀漢書加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖廟始冠緇布冠於宗廟從古制　和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元虯至廟成禮乃廻軫反宮朝服以饗宴撞太蔟之庭鐘咸獻壽焉　增和帝冠以衣安為賓賜束帛乘馬黄香有頌玉海

原順帝以初月丙子加元服於高廟時兼用曹褒新禮其儀不存順帝都洛陽亦立高祖廟矣　獻帝興平元年正月甲子加元服司徒

淳于嘉為賓加賜元纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人　魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌尊所以喻其志至於天子諸侯數無又將以踐阼臨人尊極德成不復與士以加喻勉為義禮冠于廟自魏不復在廟矣　東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導衮服以授侍中常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰令日吉辰始加元服皇帝穆穆思宏衮職欽若昊天六合是式率遵祖考

永永無極眉壽維祺介茲景福加冕訖侍中繫元紞脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退孫毓五禮駮曰魏氏天子一加三加嬚同諸侯毓按玉藻記曰元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者令始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少為貴者冠不在焉記者彌尊喻志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而即卑今嬚士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之玉藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以為彌尊于意又疑裴頠荅治禮問天子禮元冠者形之成也為君

未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以為天子即位之日即為成君冕服以備不宜有加諸侯即位為成豈不定諸侯成君不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意謂宜冠有加　成帝用三元吉日既加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見　臺符問脩復未畢吉凶不相干為可加元服與否王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮所以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲內修復未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便準

喪冠鼓饗樂而行事誠有倚傍然加袞冕火龍煥然以
準喪儀情有不體若別有事必速加元服權諸輕重不
須脩復畢者便當準喪冠耳又議新年至尊當加元服
令若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐脩山
陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛屨冬皮屨無
定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當任時
事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟
事按禮冠皆于廟儀禮云既畢賓出主人送于廟門明

必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀令既加元服亦應拜廟

後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元

北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黒介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元紘脫絳紗袍加衮服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移

御座會而不上壽後日文武羣官朝服上醴酒十二鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟　唐制如開元儀　增唐書志皇帝加元服有司卜日告天地宗廟前一日尚舍設席太極殿中楹莞筵紛純加藻席緇純次席黼純有司設次展縣設案陳車輦如元日其日侍中版奏中嚴有司設罍洗於阼階殿中監陳衮服緇纚玉簪及櫛同箱尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶柶各一饌陳尊西籩豆十二俎三衮冕

玉導置於箱侍中奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房即御座太尉跪脫幘太師降盥受冕讀祝辭乃跪冠設簪結纓皇帝興適東房衮服出即席南向坐太尉洗觶酌醴太師受醴讀祝辭殿中監奉饌在位者再拜（玉海）

明會典天子止一加用衮冕太尉設纚太師受冕

洪武三年定前期太史院（後改欽天監）筮日工部製冕服翰林院撰祝文祝辭或用古辭或臨時撰擬中書省承制令某官攝太師某官攝太尉既筮日遣官告天

地宗廟行一獻禮百官於皇城守宿侵晨具朝服行禮

皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗袍御輿以出文武

官班齊拜畢太師太尉盥洗陞自御座西東向立太尉

進就皇帝席前少右跪搢笏脱空幘授内使内使受幘

置於櫛箱櫛畢設纚出笏興退立太師進至御前北向

立内使監令取冕立於太師之左太師祝曰令月吉日

始加元服壽考維祺以介景福搢笏跪受冕加冠加簪

纓訖出笏興退立内使監令徹櫛纚箱皇帝興著衮服

就座進醴太師進御座前北面立光禄卿奉酒太師受酒祝曰甘醴維厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授内使内使跪受捧進皇帝受酒祭少許啐酒訖以虛盞授内使太師太尉降階就拜位拜舞蹈山呼畢皇帝改服通天冠絳紗袍入宫拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟其儀與時祭同見廟之明日百官具公服稱賀

天子加元服二

原頌後漢黄香天子冠頌曰惟永元之盛代聖皇德之

茂純躬綏烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝將加元冕簡甲子之元辰厥日正於太皞厥時叶於百神皇輿幸夫金根駕元虬之連蜷建螭龍以為旂鳴節路之和鑾既臻廟而成禮乃廻軫而反宮正朝服以享宴撞太蔟之庭鐘祚蕃屛與鼎輔暨夷裔之君王咸進酒於金罍獻萬年之玉觴

增論明歸有光天子諸侯無冠禮論曰儀禮有士冠禮無天子諸侯冠禮非逸也記曰無大夫冠禮而有其昏

禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有公侯之有冠禮夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也明天子諸侯大夫之無冠禮也冠者將責為人子為人弟為人臣為人少之禮故冠必有主人孤子則父兄戒宿父謂諸父蓋父兄以成人之禮責子弟也天子為元子之時以士禮冠所謂有父在則禮然也已奉宗統君臨天下將又責之為人子為人弟為人臣為人少之禮乎家語稱孔子荅孟懿子之問吾敢

焉曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有曰諸侯之冠異天子與曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也諸侯之有冠禮也夏之末造也此孔子之遺言也蓋以祝雍頌公冠之篇則誣矣公冠曰公冠自為主迎賓揖升自作立于席既醴降自作饗之以三獻之禮無介無樂其酬幣朱錦采四馬其慶也天子擬焉曰自為主曰賓降作嫌尊矣非為人子為人弟為人臣為人少之禮也且禮自上達

而曰天子擬冠何也此非孔氏之言也公冠又曰公冠四加元冕左傳季武子曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也蓋務為天子諸侯士庶之别而不知先王制冠禮之義所以同之於士庶者也

皇太子冠一

原周制天子之元子猶士也天下無生而貴者也元子嗣子

也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之　增家語冠頌曰公冠四加元冕祭其酬幣于賓則束帛乘馬王太子庶子之冠擬焉按天子之元子猶士則天子之子雖早冠亦用士禮又曰王太子庶子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加也　原大戴禮逸禮曰太子既冠成人免于保傅則有司過之史有虧膳之宰太子有過史必書之　增荀子曰天子諸侯子十九而冠冠而聽治　匡衡疏適子冠於阼禮之用醴衆子不得與列所以貴正體明嫌疑也　漢景帝紀後三年正月皇太子冠賜民為父後

者爵一級　原宣帝五鳳元年皇太子以正月冠賜丞相以下帛赦徒作杜陵諸王遣使行事　增元帝紀竟寧元年正月皇太子冠賜爵　原魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三（孫毓以為一加再加皆非禮也）冠諸王因漢遣使行事　晉惠帝為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光禄大夫屯騎校尉華廙贊冠（武帝冠太子冠訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀）　泰始六年南宫王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之義

又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王宗惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及藩王以一加　齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚為贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀並詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟儉議日皇

孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列藩依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人元冠朝服注主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不為主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠幷撰立贊冠醮酒二辭不依藩國詔可

祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月　梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿循前代之儀

增梁天監中臨軒冠太子舊制太子遠遊冠金蟬翠緌纓詔加金博山　原後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔子所云斐然成章其斯之謂矣　北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂

幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光禄卿盥訖詣太子前設櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光禄卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光禄卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在

位羣官拜事訖又擇日會宫臣又擇日謁廟　隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝衮冕即御座揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠進設頍丘癸切纓賓揖太子適東序衣元衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝太子拜受觶賓復位東面答拜贊

者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆荅拜與賓俱復位納言承詔降命令有司致禮賓又拜帝復降作階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宫太子從至閤因入見皇后而還　唐貞觀五年正月有司上書皇太子將冠禮宜用二月為吉請遣官以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太

子少保蕭瑀奏稱準陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘
忌朕所不行若動静必依陰陽不顧禮義欲求福祐其
可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人
豈假陰陽拘忌農時甚要不可蹔失　增唐永徽六年
二月五日太子加元服賜酺三日為父後者爵一級
開元八年正月十一日甲子太子加元服翼日乙丑謁
太廟丙午宴百官太極殿制曰正於萬國祝以三加
唐志皇太子加元服司徒為賓卿為贊冠有司設御幄

於太極殿展縣設案陳車輿皇帝服通天冠絳紗袍乘
輿出自西房即御座侍中傳制至司徒前曰將加冠於
某之首公其將事至卿前曰卿其贊冠賓再拜受制書
皇帝入自東房賓贊出以制書置於案引以幡節威儀
鐃吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠日宮臣皆朝服集
重明門外宗正卿乘車承傳在位者再拜左庶子稱禮
畢　宗祥符八年十二月戊寅承天節羣臣上壽是日
皇子加冠司天言日煇珥直抱氣戊子集賢校理晏殊

上皇子冠禮賦詔奬之　大觀二年八月詔詳皇太子
冠禮十一月親製冠禮沿革十一卷政和四年二月二
日禮制局定皇太子冠禮十七日癸酉行禮於文德殿
掌冠以禮部尚書贊冠以鴻臚卿列黄麾細仗於殿廷
皇太子初行欽安之樂作祝曰咨爾元子肇冠於阼筵
日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祜乃冠折上巾順
安之樂作祝曰爰即令辰申加元服崇學以讓三善皆
得副予一人受天百福乃冠遠遊冠懿安之樂作祝曰

三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保
茲永命乃冠衮冕成安之樂作敎戒曰事親以孝接下
以仁逺佞近義禄賢使能古訓是式大猷是經　明會
典皇太子冠禮洪武元年定命某官為賔某官為贊初
加折上巾再加逺遊冠三加衮冕九旒禮畢入内朝見
皇后明日謁廟成化十四年續定初加翼善冠再加皮
弁三加九旒冕始加祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是
承永介景福再加祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀

惟民之式三加祝曰章服咸加飭敬有虔永固皇圖於千萬年舉醴祝曰旨酒孔馨嘉薦載芳受天之福萬世其昌又宣敕官宣敕戒曰孝事君親友于兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世當日皇太子具冕服謁祭奉先殿詣太皇太后皇太后上及皇后前謝俱行五拜三叩頭禮次日早上陞殿百官稱賀就詣文華殿賀皇太子

皇太子冠二

增賦宋晏殊皇子冠禮賦曰玉英珠蕊之元旣日角山庭之峻格漢帷增輝堯門有赫又曰亨期俯協冠禮斯陳曄華纓而粲粲峨爵弁以斌斌啓嘉會於中闈動懽聲於紫宸正容體兮道昭備服順辭令兮誼協成人義易考祥契黄離之元吉漢詩載美歌皓月之重輪觀史牘以知遠朝寢門而竭忱

增制唐開成七年制曰史稱周誦之年傳記魯襄之禮粤若敬始謂之成人

原表宋謝莊慶皇太子元服上至尊表曰伏惟皇太子殿下明兩承乾元良作貳抗法迂身英華自遠樂以脩中禮以治外三善克懋德成教尊今日昭辰顯加元服對靈祇之望儔上庠之歡率天罄世莫不載躍　又皇太子元服上皇太后表曰離景承宸樞光陪極毓問東華飛英上序樂正歌風司成頌德清明神鏡温文在躬練日簡辰顯備元服懋三王之斆燭少陽之重　宋孝武帝建平王宏冠表曰宏筮辰協吉撰禮備容資比成

德允被休典　又廣陵王誕冠表曰臣誕年禮既升擇休申冠順棄有成服美任典

女笄

原周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使主婦女賓執其禮祖廟未毀教於公宮三月祖廟已毀則教於宗室祖廟女高祖為君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之家　公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪治之謂不為殤也曾僖公九年伯姬卒是也　雜記女雖未許嫁年二十

而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公彥曰許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用醴禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮燕則鬈首既笄之後去之也猶女有髽紒也鬈音巨員切髽丁果切

增

家禮女子許嫁笄年十五雖未許嫁亦笄母爲主前期三日戒賓一日宿賓擇親姻婦女之賢而有禮者爲之陳設如冠禮厥明陳服用背子冠笄序立主婦如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面賓至主婦迎入不用贊者賓爲將笄者加冠笄適房服背子乃醮乃字乃禮賓皆如冠

儀

御定淵鑑類函卷一百七十四

御定淵鑑類函卷一百七十五

禮儀部二十二 婚姻 同姓婚 辭婚 媒

婚姻一

原釋名曰婚昏時成禮也姻女因媒也 爾雅曰女子子之夫為壻壻之父為姻婦之父為婚 白虎通曰婚者謂昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫故曰姻 周禮大宗伯以昏冠之禮親成男女親其恩成其性 增曲禮曰男

女非有行媒不相知名非受幣不交不親故日月以告君齋戒以告鬼神為酒食以召鄉黨僚友以厚其別也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之　原納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑

曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也

郊特牲曰夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也一與之齊終身不改

故夫死不嫁男親迎男先於女剛柔之義也男女有別
然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然
後萬物安壻親御授綏親之也出乎大門而先男帥女
女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄
嫁從夫夫死從子故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒
增昏禮不用樂幽陰之義也昏禮不賀人之序也序猶代也
原昏義曰昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而
下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉

納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也壻執鴈入再拜奠鴈降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也

儀禮婚有六禮納采鄭注將為婚必先媒通言乃使人納其采擇之禮用鴈為贄取陰陽往來之義也問名問名者將歸卜其吉凶納吉卜于廟得吉兆復使往告婚姻之事於是定也納徵白虎通納徵用元纁不用鴈請期鄭注陽倡而陰和期日宜由夫家卜得吉日乃使人往告之親迎其納采問名請期並用鴈也

增儀禮曰昏禮納

采用雁主人筵於戶西西上右几主人女父也筵為神布席也將以先祖之遺體許人故受於禰廟使者至使者夫家之屬若羣吏使往來者擯者出請事入告主人迎於門外再拜賓不答拜揖入不答拜者奉使不敢當其盛禮賓升西階致命授於楹間賓降出主人降授老雁老羣吏之尊者賓執雁請問名主人許賓入授如初禮擯者出請醴賓主人徹几改筵徹几改筵者鄉為神今為人賓出主人送於門外納吉用雁如納采禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成婚禮用元纁者象陰陽備也請期用雁主人辭賓許告期

如納徵禮主人辭者期日宜由夫家來也夫家必先卜得吉日乃使使者往辭即告之　昏辭曰吾子有惠貺室某也吾子女父也某壻名某有先人之禮使某也請納采上某壻父名下某使名也對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭某女父名吾子謂使者　問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏誰氏者謙也不必其主人之女對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告上某壻父名　對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我與在某不敢辭納徵曰吾子有嘉命

貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵對

曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命請期曰

吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也

請吉日三族謂父昆弟已昆弟子昆弟不虞謂卒有死喪此三族皆服期期則踰年欲及今之吉也

對曰某既前受命矣唯命是聽曰某命某聽命於吾子

上某壻父名對曰某固唯命是聽使者曰某使某受命吾子

不許某敢不告期曰某日某吉日之甲乙對曰某敢不敬須

期初昏陳三鼎於寢門外寢壻之室也設洗於阼階東南饌

於房中尊於室中北墉下篚在南實四爵合卺合卺破匏也四爵兩卺凡六為夫婦各三酳主人爵弁纁裳緇袘從者畢元端乘墨車主人壻也大夫以上親迎冕服爵弁而纁裳元冕之次也袘謂緣墨車漆車士而乘墨車攝盛也婦車亦如之有裧士妻之車夫家共之大夫以上則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車至於門外婦家大門之外主人筵於户西西上右几主人女婦也筵為神布席女次純衣纁袡立於房中次首飾今時髲也純衣絲衣袡亦緣也姆纚笄宵衣在其右姆若今乳母宵讀為綃綺屬也姆在女右詔以婦禮女從者畢袗元袗同也上下皆元主人迎於門外西面再拜賓荅拜賓壻也主人

揖入賓執鴈從至於廟門揖入賓升北面奠鴈再拜降出婦從降自西階主人不降送賓升奠鴈拜主人不答明主為授女耳壻御婦車授綏姆辭不受綏所引以升車曲禮曰僕人之禮必授人綏婦乘以几姆如景乃驅御者代乘以几者尚安舒也景制如明衣加之以為行道禦塵行車輪三周御者乃代壻壻乘其車先俟於門外門外壻家大門外婦至主人揖婦以入及寢揖入升自西階贊告具揖婦即對筵坐皆祭三飯卒食贊洗爵酌三酳用卺乃徹媵餕主人之餘御餕婦之餘媵女從者御壻從者父醮子命之辭曰往迎爾

相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐弗堪不敢忘命 原父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命命舅姑之教命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事帨佩巾庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲示以衿鞶皆託戒使識之也 增夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見昏之明晨待見於舅姑寢門外質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗升拜奠於席笲竹器有衣者舅坐撫之降受笲腶脩升拜奠姑坐舉以授

人贊醴婦席於户牖間側尊甒醴於房中舅姑入室婦盥饋特豚饋者婦道既成成以孝養舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使為主明代已歸婦俎於婦氏人舅姑饗送者以一獻之禮酬以束錦　若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜奠菜者以篚祭也菜蓋用堇三月一時婦道可成也庶婦則使人醮之不饋　凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱摯不用死皮帛必可制腊必用鮮魚用鮒必殽全　易曰咸亨利貞取女吉　原又曰姤女壯勿用取

女　增詩序桃夭曰后妃不妬忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也　原何彼襛矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德　增大明曰文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光　韓奕曰韓侯迎止于蹶之里諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門　左傳凡諸侯嫁女於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之于天子則諸卿皆行公不

自送於小國則上大夫送尊不送卑大夫亦遣臣送之士則有司送之公羊傳紀履緰來逆女何以不稱使婚禮不稱主人為養廉遠恥也然則何稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也禮有母母當命諸父兄師友稱父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之故不得不稱使也然則紀有母乎曰有以不稱使有則何以不稱母母不通也禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱父兄師友以行耳原又曰女在其國稱女在塗稱婦人國稱夫人增家語魯哀公問孔子曰男子十六而精通

女子十四而化是則可以生民矣而禮必三十而有室二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠有為人父之端女十五許嫁有適人之道

又曰羣生閉藏乎陰而為化育之始故聖人因時以合偶霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起婚姻殺於此

夏小正記曰二月娶妻之時也周官媒氏仲春之月令會男女王肅以為秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣肅據詩云三星在天三星為參十月見東方

原董仲舒曰聖人

以男女當天地之陰陽天之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺止與陰俱近與陽俱遠通典

增白虎通曰男子三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋骨堅彊任為人父女二十肌膚充盛任為人母合為五十應大衍之數生萬物也

原又云天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也法地有九州承天之施無所不生一娶九女亦足承君之施九而無子

百無益也　增後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周制文皆封之先以紙封表又加以皁囊著箧中題檢文言謁表某君門下其禮物凡三十種各內有謁文外有贊文禮物三十種即元纁羊雁等　原崔駰婚禮結言曰乾坤其德恒久不已爰定天綱夫婦作始乃降英媛有淑其儀姬姜是偫比則姚嬀載納嘉贄申結鞶褵　增魏制諸侯娶妃以皮馬為庭實加以大璋　晉太康八年有司奏王侯婚禮元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊奏曰

古者以皮馬為庭實天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改騂用璋其羊雁酒米元纁之禮並如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備惟璋官為具之　唐顯慶四年詔天下嫁女受財三品以上之家不得過絹三百匹四品五品不得過二百匹六品七品不得過百匹八品以下不得過五十匹皆充所嫁女資裝其夫家不受陪門之財李義府奏

太極元年左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮所以承宗廟事舅姑當須昏以為期詰朝謁見往者下俚庸

都時有障車邀其酒食以為戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮𣏌過於聘財歌舞諠譁殊非助感請一切禁斷從之俱通典　陳祥道禮書曰婚有六禮納采問名同一使納吉納徵請期皆異使納采問名納吉請期以鴈贄納徵以主璋皮幣曲禮曰日月以告君齋戒以告鬼神春秋之時楚公子聘於鄭曰告於莊共之廟而來鄭公子忽先配後祖君子譏之故士昏

禮既納采問名然後歸卜於禰既卜然後納吉而卜常
在告廟之日禮記曰卜郊受命於祖廟作龜於禰宮尊
祖親考之義也鄭氏謂受命退乃卜卜婚之禮蓋亦如
之然則告廟始於納采問名之後矣　又曰士昏贄用
鴈者不以死贄亦攝盛也觀其所乘大夫之墨車所衣
助祭之爵弁而女必次純衣纁袡腊必用鮮魚必殺全
則攝贄以鴈不為過也鄭氏曰用鴈取其順陰陽來往
理未必然　又曰納徵元纁束帛儷皮如納吉禮鄭氏

曰束帛十端也儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩釋曰純實緇字士大夫乃以元纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋然考之於史曰錦繡千純又曰文繡千純則純匹端也周禮所謂純帛乃匹帛也鄭改以為緇誤矣匹帛無過五兩則庶人不必五兩大夫士不得過焉非謂庶人用緇大夫用元纁也先王之制婚禮其用財不過如此則婦之所飾可知矣以為合二姓之好上以事宗

廟下以繼後世而不在財也是以梁鴻鄗孟光之綺繡
衣隗却馬倫之囊裝後世之俗有以金幣相高蓋不知
此 又曰婦於嫁夕次純衣纁袡厥明則纚笄宵衣以
見舅姑者以盛飾可施於嫁夕不可施於厥明也見舅
以棗栗見姑以腶脩以棗栗者天所産腶脩者人所成
也見必立於堂下而拜於階上者立於堂下婦之所以
尊尊也拜於階上舅姑所以親親也若舅姑没則有奠
菜之禮 司馬光曰凡議婚當先察壻與婦之性行及

家法勿茍慕富貴壻茍賢矣今雖貧賤安知異日不富貴乎茍為不肖今雖富貴安知異日不貧賤乎婦者家所由盛衰也茍慕一時之富貴而取之彼挾富貴未有不輕其夫而傲其舅姑者養成驕妬之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴茍有丈夫之志氣者能無愧乎　又曰世俗好於襁褓童稚之時輕許為婚亦有指腹為婚者及既長或不肖無賴或有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至棄信

負約速獄致訟者多矣先祖太尉書曰吾家男女必俟既長議婚既通書不數月必成婚故終身無此悔乃子孫所當法也　又曰世俗貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少是乃駔儈鬻奴賣婢之法豈得謂之士大夫婚姻哉　安定胡氏遺訓嫁女必須勝吾家勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家不若吾家則婦之事舅姑必執婦道　家禮曰男子年十六至三十女子年十四至二十身及主婚者

無期以上喪乃可成昏　又曰親迎之禮近則迎於其國遠則迎於其館

婚姻二

原左傳楚公子圍聘於鄭且娶於公孫段氏既聘將以衆逆子產患之請墠聽命對曰圍布几筵告於莊共之廟而來若野賜之是委君貺於草莽也　又曰定公四年吳子及楚人戰於柏舉楚師敗績王奔鄖鍾建負季芉以從及寧將嫁季芉季芉曰所以為女子遠丈夫也

昔者鍾建負我矣以妻鍾建　增列女傳曰魯師春姜者魯師氏之母也嫁其女三往而三逐春姜問故以輕其室人也春姜召其女而笞之曰婦人以順從爲務貞慤爲首故婦事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道必期必誠則有朋友之信寢席之交然後有夫婦之際

原又曰邵南申女者申人之女也既許嫁於豐夫家禮不備而欲迎之女曰夫家輕我遂不肯往夫家訟之於

理女終以一物不具一禮不備守節持義必死不往
漢書曰陳平邑富人張負有女孫五嫁夫輒死平欲得
之邑中有大喪平家貧侍喪以先往後罷爲助負既見
之喪所隨平至其家家乃負郭窮巷然門外多長者車
轍負以女孫妻平曰固有美如陳平而長貧賤者乎
又曰張耳大梁人也常亡命遊外黄外黄富人女甚美
庸奴其夫亡抵父客父客謂曰必欲求賢夫從耳女聽
爲請決嫁之女家厚奉給耳耳以故致千里客　又曰

張放取皇后弟平恩侯許嘉女上為放設供帳賜甲第充乘輿服飾時號為天子取婦皇后嫁女　楚國先賢傳曰孫儁字文英與李膺俱娶太尉桓焉女時人謂桓叔元兩女俱乘龍言得壻如龍也　世說曰温嶠從姑劉氏家值亂離唯有一女甚慧姑以屬嶠索婚嶠自有婚意荅云佳壻難得但如嶠比云何姑荅云喪破之餘乞得粗相存活便足慰我餘年敢希汝比卻數日嶠報姑云已得婚處門地粗可壻身不減嶠因下玉鏡臺一

枚姑大喜既婚交禮女以手披紗扇大笑曰固疑是此老奴果如所疑 玉鏡臺是嶠為劉琨長史北征劉聰所得也 增南史韋放與吴郡張率皆有側室懷孕因指腹為婚其後各産男女未及長成而率亡放為徐州刺史時有貴族請婚者放曰吾不失信於故友乃以息岐娶率女又以女適率子時稱放能篤舊 北史崔巨倫有姊明慧有才行眇一目内外親族莫有求者其家議欲下嫁之巨倫姑趙國李叔胃妻也聞之慜感曰吾兄

盛德不幸早世肯令此女屈事卑族乃為子兾納之時人歎其義識 唐王義方見異魏徵欲妻以夫人之姪辭不取俄而徵薨乃取之人問其故曰初不附宰相今感知己也合璧事類 唐潤州刺史韋詵有女擇所宜歸登樓見一人於圃有所瘞藏訪諸吏吏曰參軍裴寛也詵問狀曰適有人以鹿為餉不敢自欺故瘞之詵歎異引為按察判官許妻以女歸語妻曰常求佳壻今得矣明日幃其族人使觀之寛時衣碧瘠而長人皆笑呼為碧

鸛雀誂曰愛其女必以為賢公侯妻也何必以貌求人
卒妻之　刺史杜廣初為劉景廄卒景因問廣事所對
曲有條章執廣手曰久負賢者告其妻曰我為女求夫
三年不覺廄中有騏驥也於是妻之二條山堂肆考　王鍔為
辛果偏裨一日擊毬馳騁酣鍔向天呵氣高數丈若匹
練上衝果謂妻曰此極貴相以女妻之合璧事類　楊玠娶
博陵崔季讓女崔家圖籍萬卷玠成婚之後頗亦遊其
書齋既而告人曰崔氏書被人盜盡曾不之知崔遂令

檢之玠捫腹曰已藏之經笥矣記纂淵海　唐柳玭家訓曰東都仁和里裴尚書寬天后時宰相魏元同選爲壻未成婚而魏陷羅織家徙嶺表及將北還女已踰笄其家無以爲資擬下髮爲尼有一尼自外至曰女福豐厚必有令匹子孫將徧天下家人遂不敢議及至荆門則裴賫裝以迎矣今裴氏子孫蕃衍實天之報施也　唐孫泰姨老以二女託泰曰長女損一目汝可妻其女弟姨卒泰娶其姊或詰之曰人有廢疾非泰何適山堂肆考　五

代和凝舉進士梁義成軍節度使賀瓌辟為從事瓌與唐莊宗戰於胡柳瓌敗脫身走獨凝隨之反顧見凝麾之使去凝曰丈夫當為知己死吾恨未得死所耳豈可去也已而一騎追瓌幾及凝叱之不止即引弓射殺之瓌由此得免歸戒諸子曰和生忠義之士也後必富貴汝其謹事之因妻以女後官至太尉封魯國公　王克正仕南唐歸宗直舍人院及死無子惟一女十餘歲陳摶入弔出語人曰王氏女我雖不見其面觀其捧爐奉

佛手相甚貴後數年陳晉公恕爲參知政事一日太宗問曰卿娶誰氏有幾子恕對曰臣無妻有二子太宗曰王克正江南舊族身後惟一女朕甚念之卿可作配恕不敢辭遂納爲室不數日封國夫人如陳之相〈二除事文類聚〉

王沂公曾初就殿試時已有盛名李文靖公沆爲相適求壻語夫人曰吾得壻矣乃舉公姓名曰此人今此不第後亦當爲公輔是時吕文穆蒙正家亦求姻於曾聞文靖之言曰李公知我遂從李氏〈山堂肆考〉

晏元獻

殊判南京范仲淹權掌西監一日晏謂范曰吾一女及笄君為我擇壻范曰監中有二舉子富臯張為善皆可壻也晏曰然則孰優范曰富修謹張踈俊晏即取富臯為壻後改名弼張為善後改名方平　孫明復鬢皓白李文定公廸顧以弟之女妻之孫固辭文定曰吾女不妻先生不過一官人妻先生德高天下幸壻李氏榮貴莫大於此孫乃曰相女不以嫁公侯而固以嫁山谷衰老藜藿不充之人相國之賢古無有也予不可不成

相國之賢名遂娶之　杜祁公衍少時客濟源有縣令
能相人厚遇之與縣之大姓相里氏議婚不成衍亦别
娶久之妻死令曰相里女子當作國夫人矣相里兄弟
二人前却祁公議者兄也令名其弟曰秀才杜君人材
足依也當以女弟妻之議遂定其兄尤之弟曰杜君令
之重客令意其可違乎兄悵然曰姑從之俾教諸兒讀
書耳祁公未成婚赴試京師登科相里之兄厚資往見
公曰婚已定議其敢違甚既出仕頗覺門下無與教兒

讀書者爾凡遺悉却之相里之兄大懃以歸祁公以兩郊恩任相里之弟後官至員外郎（以上三條事文類聚）杜祁公衍既貴有女其夫人鍾愛衍以文章器業無如蘇舜欽乃以女妻之（彙苑）富文忠公常謂邵伯温曰晚娶甚善可保養血氣專意學問吾年二十八登科後方娶先公先夫人時未第洩不許娶（事文類聚）范文正公子純仁娶婦或傳婦以羅為帷幔公不悅曰羅綺豈帷幔之物耶吾家素清儉安得亂吾家法持至吾家當火於庭　范

蜀公鎮少學於鄉先生麗直溫直溫之子昉卒於京師公娶其女爲孫婦養其妻子終身二條山堂肆考　程明道顥十歲能爲詩賦羣居庠序中如老成人户部侍郎彭思永至學舍一見異之許妻以女彔苑　宋華陰呂公聘里中女既中第女家曰吾女聘而後盲敢辭呂曰既聘而後盲君不爲欺又何辭遂娶之生五男子皆中進士第其一人丞相汲公也合璧事類　宋劉廷式本田家子鄰舍翁有女約與爲婚契闊數年廷式登第歸鄰翁已死女

因病雙瞽廷式使人申前婚女家辭以疾且以傭耕不敢姻士大夫廷式曰與翁有約豈可以翁死女疾而背之卒與成婚閨門極睦凡生數子廷式常坐小譴監司嘉其美行遂爲之闊略其後妻死哭之甚哀蘇軾高其行爲文以美之

婚姻三

原合好　和成禮記昏禮者將合二姓之好鄭康成曰媒之言謀也謀合異類使和成也

附遠　厚別郊特牲取於異姓所以附遠厚別也　詩禮　備物詩綢繆束

新三星在天毛萇傳三星參也在天始見東方男女待禮而成若薪芻待人事而束也一物不具一禮不備守節持義不往詳婚姻二

親成 **判合** 周禮大司徒親成男女又媒氏掌萬民之判男女成名已上皆書年月日以名焉今男三十而娶女二十而嫁注泮半也得偶爲合主合其半成夫婦也

委禽 **贄雁** 左傳鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之公孫黑又使強委禽焉又崔駰婚禮文委禽奠雁配以鹿皮儀禮詳婚姻一下

結帨 **施鞶** 皇甫謐女怨詩婚禮既定婚禮臨成施衿結帨三命丁寧穀梁傳女嫁父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母施鞶紳戒之曰謹慎從爾父母之言徐邈注鞶佩囊也紳帶也諸母爲施鞶帶又戒之也

結縭 **施衿** 詩親結其縭九十其儀傳縭婦人之褘禪香纓也女將嫁母結縭而戒之也下詳結帨注

百兩

三周詩之子于歸百兩御之毛傳兩乘也諸侯之子嫁于諸侯送迎皆百乘也　下昏禮詳婚姻一

御輪秣馬上昏禮詳婚姻一　詩之子于歸言秣其馬　宋子齊姜詩豈其取妻必齊之姜豈其取妻必宋之子

取女歸妹易咸卦取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與　又歸妹彖辭愆期之志有待而行也

相求不賀詩喓喓草蟲趯趯阜螽鄭箋草蟲鳴則阜螽躍而從之異種同類猶男女嘉時以禮相求呼也　下郊特牲詳婚姻一

奠菜采蘋儀禮婦入三月乃奠菜祝稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子皇姑某氏婦拜扱地注奠菜以篚祭菜也蓋用菫扱地手至地也猶男子稽首　詩于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦鄭箋蘋之言賓也藻之言澡也婦人之行尚柔順貴潔清故取以爲戒

爾室我儀

詩宜爾室家又實維我儀　彰物　告虔　左傳男贄大者玉帛小者禽鳥以彰物也女贄不過

榛栗棗修以告虔也　匪寇　有容　易匪寇婚媾謂無寇難即往就婚也　禮賀娶妻曰聞子

有客使某羞　反馬　用羊　左傳既嫁三月而反馬　晉書羊者祥也然則婚者用羊漢末

始也　好逑　嘉禮　詩君子好逑注逑匹也　冠昏嘉禮　新婚　舊姻　詩燕

爾新婚又不思舊姻　潘楊　劉范　潘岳作楊仲武誄曰潘楊之睦有自來矣　左傳劉氏范

氏世為婚姻　朱張　王滿　侯景求娶於王謝梁武帝曰王謝門高非偶可於朱張以下訪

之五　齊沈約彈王源嫁女與滿璋男鸞文曰璋之下錢五萬源以所聘餘直納妾王滿連姻實駭物聽潘楊之

睦有異於此　增　相攸　求助　詩為韓姞相攸　禮記祭統國君娶夫人之詞曰請君之

王女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也

乘龍　射雀　上桓馮事詳婚姻二

合璧事類唐高祖竇皇后父毅嘗謂妻曰此女有奇相何可妄與人因畫二孔雀於屏間請婚者射二矢陰約中目則得之射者閱數十皆不合高祖最後各中一目遂歸之

跨鞍　牽絲　山堂肆考五代劉岳書儀今士族當婚之夕以兩椅相背置一馬鞍令壻坐其上飲以三爵女家遣人三請而後下謂之上高座　又曰唐宰相張嘉貞有五女各持一絲在幔後令郭元振前牽之得者為婦元振見絲有五色牽一紅絲遂得第三女

葭莩　瓜葛　漢書董賢無葭莩之親葭蘆也莩者葭中白皮言其薄相附者　世說相與似有瓜葛

鳳占　龜卜　左傳齊懿氏卜妻敬仲占曰鳳凰于飛和鳴鏘鏘　又晉獻公將納驪姬卜之不吉筮之吉卜人曰筮短龜長

嘉禾　雙石　酉陽雜俎近代婚禮

納采有合懽嘉禾阿膠九子蒲朱葦雙石綿絮長命縷乾漆九事膠漆取其固綿絮取其調柔蒲葦取其心可屈可伸嘉禾分福也雙石義在兩固也

賣犬　牽羊　合璧事類吳隱之將嫁女謝石知其素貧遣女必當率薄乃令移廚帳助其經營使者至見婢牽犬賣之此外蕭然無辦　山堂肆考南宋孔淳之與徵士王敬宏為方外之交敬宏以女適淳之子尚以烏羊繫所乘車轅提壺為禮至則盡歡共飲迨暮而歸

提壺　刈帚　提壺為禮詳上注　山堂肆考庾袞兄孤女名芳將遣嫁袞刈荊條為箕帚訓之

結髮　繫臂　程伊川云古詩結髮為夫妻只稱其幼小言初上頭時非謂合髻子也　山堂肆考曰繫臂紗始於晉武帝選士庶女子有姿色者以緋綵繫其臂今定親之家亦有云繫臂者續古事也杜牧之詩絳縷猶封繫臂紗

王謝　朱陳　上見前朱張注　徐州豐縣有朱陳村一村惟

兩姓世爲婚姻

奇表　良配 吳蒼梧太守甘公見陶謙有奇表許妻以女詳女壻類彙苑段儀云吾女志行不凡故踟躕以擇良配

原辭父母　遠兄弟 丁儀婦賦曰惟女子之有行信異代之彝倫辭父母而言歸奉君子之清塵詩女子有行遠父母兄弟鄭箋婦人有出嫁之道遠於親故禮緣人情使得歸寧也

執巾櫛　備灑埽 左傳晉太子圉爲質於秦將逃歸謂嬴氏曰與子歸乎對曰子晉太子而辱於秦子之欲歸不亦宜乎寡君之使婢子侍執巾櫛以固子也從子而歸棄君命也不敢從亦不敢言杜預注嬴氏秦所妻子圉懷嬴也　下曲禮詳婚姻一

奉清塵　委薄軀 曹植出婦賦云妾十五而束帶辭父母而適人以才薄而質陋奉君子之清塵　又愍志賦云妾稱宗之陋女蒙日月之餘暉委薄軀於貴戚奉公子之裳衣

增連卷柳　納檳

椰唐人婚禮多用百子帳其制捲柳為圈以相連鎖可以張閤為其圈之多也故以百子總之非真有百圈也 山堂肆考南蠻歌羅國其俗嫁娶者納檳榔或多至三百盤

婚名族　慕著姓

蒙苑唐李日知貴諸子方總角皆通婚名族時人譏之李懷遠與李林甫善常慕山東著姓為婚姻引就清列

第房望　求門甲

合璧事類唐初王妃主壻皆取當世勳貴名臣未嘗尚山東舊族後房元齡魏徵李勣復與婚故望不減然每秩第其房望雖一姓中高下懸隔李義府為子求婚不得始奏禁焉其後天下衰宗落譜皆稱禁婚家益自貴 張說好求山東婚姻與張氏親者皆為門甲四姓鄭氏不離滎陽岡頭盧澤底李土門崔皆為顯族

求小姓　妻貧士

山堂肆考吳虞翻與弟書曰吾子容當為求婦其父如此誰肯嫁之遠求小姓足使生子天其福人不在貴族揚雄之才非出孔氏虞世

家法反生癡子白厚貧士取富室劉純才女送烏獞十事麩紙為書劉大笑答以真珠一升紫鴨千頭又使家僮撒燭花盈路厚大慙

妻孝子　配名士

山堂肆考劉殷張宣子以女妻之戒其女曰劉殷至孝冥感才識超世終必遠到汝謹事之合辭事類越州山陰吳氏女父母愛之謂必得名士方可為配李夔之名聞朝廷繼擢高第遂以妻之

拔小吏　娶盲女

鄭康成別傳尚書左丞同縣張逸年十三為縣小吏康成謂曰爾有贊道之質能為書生以成爾志否對曰願之遂拔於其輩妻以弟女劉廷式周叔皆娶雙瞽女詳婚姻二

下鏡臺　還剪刀

上溫嶠事詳婚姻二南史江祏求范雲女為婚酒酣巾箱中取剪刀與雲曰且以為聘雲笑受之至祏貴雲曰荊布之室理隔華盛因出剪刀還之祏更姻他族

藕花愁　桃花笑

合璧事類曰漁隱叢話宋王氏女幼

聰慧父母擇配未偶壯年不嫁作詠懷詩云白鷰作花風已秋不堪殘睡更回頭晚雲帶雨歸飛急去作西窗一夜愁趙德麟方鰥居見此詩遂求婚人以為此二十八字媒也　劉斂晚娶歐陽修以詩戲之云仙家千載一何長浮世空驚日月忙洞裏桃花莫相笑劉郎今是老劉郎

納小妹　娶小姨　又曰李行修娶王仲舒女其後女亡仲舒託行脩續親夢女曰可納小妹李遂續王氏婚　歐陽修與王拱辰皆薛簡肅奎壻脩先娶長女拱辰娶其次後脩再娶其妹故有舊女壻為新女壻大姨夫作小姨夫之戲

繫赤繩　遇綠衣　月下老人言囊中赤繩以繫夫妻之足雖仇家異域此繩一繫終不可易　詳月老註　稟苑來貞女淵澄幼隨母出遇綠衣童過後以明並日月向擇壻得張美男對岳重丘山遂許妻即箭遇童也

續弦膠　脩月斧　合璧事類曰有獻膠漢武帝者帝以續弦名鸞膠令取為

續婚之喻又曰王安石詩玉斧脩成寶月圓月邊仍有女乘鸞

原共牢而食合巹而酳並昏禮詳婚姻一共牢是同一牲醴合巹是取一瓠斷為兩杯以酌酒酳飲酒也

男女以正　父子以親詩序男女以正婚姻以時禮記昏義昏禮所以成男女之別立夫婦之義也男女有別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣正故曰婚者禮之本也

仲春成婚　霜降送女周禮媒氏職仲春之月會合男女鄭注仲春陰陽交以成婚禮順天時也下詳婚姻一

皆以秋冬　必用昏昕聖證論嫁娶古人皆以秋冬也詩東門之楊其葉牂牂毛萇傳男女失時不逮秋冬儀禮昏禮凡行事必用昏昕鄭注用昕使也用昏壻也謹按遣使行元纁吉禮必用昕時親迎乃用昏時

禮有四備　幣象五行

穀梁傳公如齊納幣納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之　周禮媒氏職凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注納幣用緇婦人陰也凡娶禮必用其類五兩一端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也

卜死議生　投心委命

詩娶妻如之何必告父母傳云必告父母廟鄭箋娶妻之禮議於生者卜于死者此之謂告　傅休奕樂府男當進日女適人投心委命誰受身

增立軿駢馬　羅帷寶扇

通典漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立軿駢馬注軿立乘小車也駢馬驪駕也　王維詩羅帷送上七香車寶扇迎歸九華帳

練裳竹笥　寶帳青廬

山堂肆考東漢逸民戴良有五女皆以練裳布被竹笥木履遺之　粟苑拖帳謂之寶帳北方用青布幔

爲室謂之青廬　用吉不可　冒凶未聞　合璧事類曰五代唐明宗見鄭餘慶所爲書儀有冥婚之制歎曰婚吉禮也用於死者可乎乃詔太常卿劉岳增損其書　又曰張孝忠子茂宗尚義章公主母亡遺言丐成禮帝念孝忠功即日召爲左衛將軍許主下降將乂上疏以爲墨縗禮本緣金革未有奪喪尚主者帝曰今俗借吉而婚不爲少對曰俚室窮人子旁無至親乃有借吉以嫁不聞男冒凶而娶公主春秋尚少且待年不爲晚又衡山公主既服除將下嫁于志寧曰服可以例除情不可以例改心喪成婚非人情所忌

投卷得妻　因詩納壻　山堂肆考唐盧儲投卷謁李翱尚書翱長女年及笄見卷曰此人必爲狀頭李聞之乃納爲壻來年果狀頭及第作催粧詩曰昔年將去玉京遊第一仙人許狀頭今日已成秦晉會早教鸞鳳下粧樓　合璧事類韓琦知中山李清臣謁見其姪吏報曰太祝方寢清臣爲絶

句曰公子乘閒臥絳廚白衣老吏慢寒儒不知夢見周公否曾說當時吐哺無琦見詩曰吾知此人久矣竟有東床之選

假幣以聘　齎裝以迎

陳平貧張負乃假幣以聘予酒肉之資以納婦　唐裴寬齎裝迎魏氏女詳婚姻二

姊妹妯娌　兄弟婚姻

合璧事類曰崔休弟之子懸娶刺史盧尚之長女休爲子俊求其次女曰家道多由婦女欲令姊妹妯娌尚之感其義於是同日成婚　郭逸有二女長女妻崔浩次女復妻其弟賦詩曰兄弟婚姻無胥遠矣

帝后戚屬　臺省姻聯

彙苑竇威在唐帝嘗引入卧内謂曰昔周有八柱國吾與公家是也今我爲天子而公爲内史令事固有不等者戚懼頓首謝曰臣家在漢再爲外戚至元魏有三皇后今陛下龍興臣復以姻戚進夙夜懼不克任帝曰公以三后族夸我耶闗東人與崔盧婚者猶自矜大公世爲帝戚不亦貴乎　合璧事類李

敬之進吏部尚書凡三娶皆山東舊族又
與趙李氏合譜故臺省要職多族屬姻家

女嫁母黨 事文類聚曰王仙客劉振之甥也振有女
曰無雙幼稱許婚振妻嘗呼仙客為王郎

女妻外甥

子又曰蘇洵女幼而好學能文適其母之兄程濬之
子之才詩曰汝母之兄汝伯舅求以厥子來結姻鄉人

嫁娶重母黨雖
我不肯將安云

坦腹女壻 **接脚夫人** 上詳壻類
合璧事類唐

白敏中始娶已朱紫矣
嘗戲其妻曰接脚夫人

姚合獎詩 **劉昫愛才** 彙苑
給事

中姚合有詩名士多歸重李頻走千里丐其品題大加
獎挹以女妻之 合璧事類李象字昭文應進士登第

宰臣劉昫愛其
才以猶女妻之

蕭郎陸郎 **七姨九姨** 又曰蕭嵩與
陸象先為僚

壻宣州夏榮善紀曰陸郎十年位極人臣然不及蕭郎
一門盡貴 事文類聚劉龍圖曄未第前娶尚書趙晃

長女早亡有二妹皆未適人既而劉登科晃已捐館夫人復欲妻之使媒妁通意劉曰若言武有之德則不敢爲姻如言禹別之州則庶可從命蓋劉意不欲七姨欲九姨也夫人曰諺云薄餅從上揭劉郎纔及第豈得便揀點人家女劉曰非敢有擇但七姨骨相寒薄遂娶九姨後生七子幾忱皆至大官七姨後適關生落泊寒餓劉氏養之終身

原三日不舉樂 三夜不息燭 並禮記詳婚姻一

天子嫁女 皇后娶婦 增天子娶婦 皇后嫁女 彙苑

唐中宗時蕭至忠以女妻韋后舅崔從禮子帝主蕭后主崔時謂天子嫁女皇后娶婦 合辭事類 宋英宗於仁宗爲從子宣仁后於光獻爲甥自幼同鞠禁中會溫成有寵英宗遂還宮邸宣仁亦歸其家洎溫成薨仁宗謂光獻曰吾夫婦老無子舊養十三滔滔各已長立朕爲十三后爲滔滔主婚使相嫁娶十三英宗行第滔滔

宣仁小字也時宮中謂天子娶婦皇后嫁女

婚姻四

原陰禮 周禮以陰禮教親則人不怨注陰禮男女之禮也婚姻以時則男女不怨曠 **大綱** 王吉以夫婦爲人倫之大綱夭壽之萌世俗婚姻太早未知爲人父母之道而有子故人多夭 **思義** 郊特牲婚禮不用樂幽陰之義也注欲令子婦深思其義 **遠恥** 公羊傳婚禮不稱主人遠恥也

授室 郊特牲舅姑降自西階婦降自阼階授之室也 **繫纓** 曲禮女子許嫁纓注繫纓示有從人之端

禮物 後漢禮物以元纁羊雁清酒白酒粳米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草鳳凰舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽言物之所象者元象天纁法地羊者

祥也舉而不黨雁則隨陽清酒降福白酒歡之由粳米養食稷米粢盛蒲粱多性柔葦柔之久卷柏屈卷附生嘉禾須祿長命縷縫衣延壽膠能合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮合歡鈴音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明不止祿得香草為吉祥鳳凰雄雌伉合舍利獸廉而謙鶩鶩飛止須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者祿也烏知反哺孝於父母九子婦有四德陽燧成明安身又有丹為五色之榮青為色首東方始

戒命 儀禮父送女命之曰戒之敬之詳婚姻一

近日 禮吉事卜先近日

及時 男女得以及時

嘉耦 左傳嘉耦曰妃怨耦曰仇

正室 鍾繇老而納正室

造端 禮造端乎夫婦

重責 本于婚姻以著代重責婦順焉

男先女 男子親迎男先於女剛柔之義

女從人 女子從人曰婦

娶巫家 漢黃霸為陽夏游徼與善相者共載

見一婦人相者曰此婦人合富貴霸推問乃鄉里巫家女也遂娶之後位至丞相

娶高國　左傳齊伐晉夷儀敝無存之父將室之辭以與其弟曰此役也不死反必娶於高國高國貴族也

執俎豆　韓延壽為潁川定嫁娶喪祭儀品令文學校官諸生皮弁執俎豆為吏民行嫁娶禮

用皮馬　晉所司奏婚禮大婚用元纁束帛加圭馬二駟王侯元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊古以皮馬為庭實天子加穀圭諸侯加大璋

欲繁息　漢惠詔女子十五以上至三十不嫁五筭欲人繁息句踐令國中女子十七不嫁罪父母

恐遲暮　離騷恐美人之遲暮及年歲之未晏

求繫援　國語董叔將取於范氏叔向曰范已乎曰欲為繫援它日訴於范獻子曰不吾敬也獻子執而紡於庭之槐叔向過之曰盍為我請乎叔向曰求繫既繫矣求援既援矣欲而得之又何請焉

共慶會　晉王彪之

曰賀娶妻者是因酒食而有慶語思謂無直相賀之禮而有禮旣共慶會之義省俸賑任延為九真太守駱越俗無嫁娶禮延令男年二十至五十女年十五至三十相匹配貧無聘財者令長吏已下省俸祿賑婚姻斂錢助阮修居貧年三十未有室王敦等斂錢為助皆名士也有求入錢不得者

鹿皮為禮古史考嫁娶以鹿皮為禮皮帛可制儀禮婚禮皮帛必可制鄭注皮帛儷皮束帛也四爵合巹儀禮鄭注巹破匏也四爵兩巹凡六為夫婦各三酳一升曰爵三王陶匏郊特牲三王作牢用陶匏鄭注太古無共牢之禮三王之世作之而用太古之器重夫婦之始也執贄相見又云執贄以相見敬章別也鄭注言不敢相褻也贄所奠之雁也執笄以見禮記昏義婦執笄棗栗腶脩以見謂婦見舅姑之禮笄竹器盛棗栗者諸娣如

雲 大雅諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門 其從如水 詩齊子歸止其從如水傳如水喻眾也 皇駁其馬 東山篇之子于歸皇駁其馬傳黄白曰皇騮白曰駁鄭箋謂始嫁時車服之盛也 饋以特豚 禮記昏義舅姑入室婦以特豚饋明婦順也鄭注以饋明婦順者供養之禮主於孝順也 眷以嘉姻 潘岳懷舊賦余總角而獲見承戴侯之清塵名余以國士眷余以嘉姻 聘以萬金 漢舊儀皇帝聘皇后以金萬斤 懸蘿附松 丁儀寡婦賦如懸蘿之附松 慶雲光覆 潘岳寡婦賦伊女子之有行兮爰奉嬪于高族承慶雲之光覆荷君子之惠渥 送姜于讙 穀梁傳齊侯送姜氏于讙禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門送女踰境非禮也 娶于塗山 書娶于塗山辛壬癸甲 燕婉之求 詩新臺篇

秦晉之匹左傳秦晉匹也何以卑我

荒政多婚周禮荒政十曰多婚注荒年不備禮婚姻也古者國有凶荒則殺禮而多婚會男女之無室家者所以蕃育人民

苛政禁賀漢宣帝詔郡國二千石或擅為苛政禁人嫁娶不得具酒食相賀由是廢鄉里之禮令民無所樂非所以導民也其勿行苛政

遂人樂擾周禮遂人以樂婚擾甿注田甿勸婚姻也

長吏配嫁晉書武帝制女年十七父母不嫁使長吏配嫁

增桂近嫦娥合璧事類袁筠娶蕭安女言定未幾擢第羅隱贈詩云細看月輪還有意定知青桂近嫦娥

鸞鳴相府韓愈送陸暢詩舉舉江南子各以能詩聞一來取高第官佐東宮軍迎婦丞相府誇映秀士羣鸞鳴桂樹間觀者何紛紛

碧雞蓮幕蔡君謨娶葛常之祖姑清源君已而赴漳南幕常之曾祖通議贈詩云藻思舊傳青管夢哲科

新試碧雞才乍依仲寶蓮花幕更下温郎玉鏡臺

甲帳繡襦文籥抶山西晴一姝歌曰若能相伴陟仙壇應得文簫駕彩鸞自有繡襦并甲帳瓊臺不怕雪霜寒

里民破酒孔帖韋宙為永州刺史初里民婚出財會賓客號破酒晝夜集多至數百人力不足則不迎宙至始革其俗

障車邀食唐紹上言士庶親迎時有障車邀其酒食以為戲樂多集徒侶遮擁道路請禁之

夢壻密州事文類聚蘇軾曰予為密州王子立未嘗相識忽密州告同舍生日吾夢為密州壻何也已而果以子由女妻之

夢婦始生彙苑云崔元琮娶婦吉日已定忽夢人云此家女非君婦君之婦今日始生

原温如蒲葦固以膠漆崔駰婚禮文

一與之齊終身不改見禮記郊特牲鄭注齊或為醮

布幣五兩

御輪三周

婚以

禮成　妻由義合　是稱家事　必愼令儀　衿鞶展
慶　榛栗告虔　女旣辭家　婦將授室　人倫所資
伉儷斯重　體齊一行　義存偕老　婚惟著代
禮貴及時　聘則爲妻　廟見爲妻　遵附遠之文
卜先近之日　桃李恐失當年　榛栗遂移他族　旣
繫許嫁之纓　遂執告虔之贄　形分一氣乾坤爲八
卦之門　人列三才夫婦爲五倫之首

婚姻五

原詩後漢秦嘉述婚詩曰羣祥既集二姓交歡敬兹新姻六禮不愆羔雁總備玉帛戔戔君子將事威儀孔閑猗兮容兮穆矣其言　又曰紛彼婚姻禍福之由衛女興齊褒姒滅周戰戰兢兢懼德不仇神啟其吉果獲令攸我之愛矣荷天之休　晉張華感婚詩曰駕言遊東邑東邑紛攘攘婚姻及良時嫁娶避當梁窈窕出閨女燕婉姬與姜素顏發紅華美目流清揚韡韡衆親盛於我猶若常譬彼暮春草榮華不再陽　梁何遜看新婚

詩曰霧夕蓮出水霞朝日照梁何如花燭夜輕扇掩紅粧良人復灼灼席上自生光所悲高駕動環珮出長廊　劉瑗詠左右新婚詩曰小史如初日得婦類行雲琴聲妾曾聽桃子壻經分蛾眉參意畫繡被共籠薰偏增使君妬無趣遣相聞　陳周宏正看新婚詩曰莫愁年十五來聘子都家壻顏如美玉婦色勝桃花帶啼疑暮雨含笑似朝霞暫却輕紈扇傾城判不賒　唐楊師道初宵看婚詩曰洛城花燭動戚里畫新蛾隱扇羞應慣

含情愁已多輕啼濕紅粉微睇轉横波更笑巫山曲空傳暮雨過　褚亮詠花燭詩曰蘭逕香風滿梅梁暖日斜言是東方騎來尋南陌車靨星臨夜燭眉月隱輕紗莫言春稍晚自有鎮開花　陳子良七夕看新婦隔巷停車詩曰隔巷遥停幰非復為來遲只言更尚淺未是渡河時　鄭翼看新婦詩曰初笄競桃李新粧應摽梅疑逐朝雲去翻隨暮雨來雜珮含風響叢花隔扇開姮娥對此夕何用久徘徊　李百藥戲贈潘徐城門迎兩

新婦詩曰秦晉稱舊匹潘楊有世親三星宿已會四德婉而嬪雲光鬟裏薄月影扇中新年華與粧面共作一芳春　鄭軌覩兄弟同夜成婚詩曰棠棣開雙萼夭桃照兩花分庭合珮響隔扇偶粧華迎風俱似雪映綺共如霞今宵二神女并在一仙家　增梁沈約詠少年新婚詩曰山陰柳家女薄言出田墅丰容好姿顔便僻巧言語紅輪映早寒畫扇迎初暑錦履並花紋繡帶同心苣羅襦金薄側雲鬟花釵舉我情已鬱紆何用表崎嶇

託意眉間黛申心口上朱莫爭三春價坐喪千金軀盈尺青銅鏡徑寸合浦珠無因達往意欲寄雙飛鳧裾開見玉趾衫薄映凝膚羞言趙飛燕笑殺秦羅敷自顧雖悴薄冠蓋曜城隅高門列騶駕廣路從驪駒何慙鹿盧劒詎減府中趨還家問鄉里詎堪持作夫 唐張說送人成婚詩曰婚禮知無賀承家歎有輝親迎驪子躍吉兆鳳雛飛温席開華扇梁門換褧衣遥思桃李日應賦採蘋歸 孟浩然送桓子之郢成禮詩曰聞君馳綵騎

踝蹬指荆衡爲結潘楊好言過鄢郢城摽梅詩有贈羔雁禮將行今夜神仙女應來感夢情　岑參送陜縣王主簿赴襄陽成親詩曰六月襄山道三星漢水邊求凰應不遠去馬賸須鞭野店愁中雨江城夢裡蟬襄陽多故事爲我訪先賢　杜甫李監宅詩曰尚覺王孫貴豪家意頗濃屏開金孔雀褥隱繡芙蓉且食雙魚美誰看異味重門闌多喜氣女壻近乘龍　王昌齡蕭駙馬花燭詩曰青鸞飛入合歡宮紫鳳銜花出禁中可憐今夜

千門裏銀漢星回一道通　盧綸送黎兵曹往陝結親詩曰郎馬兩如龍春朝上路逢鴛鴦初集水薜荔欲依松步帳歌聲轉粧臺燭影重何言在陰者得是戴侯宗所婚即君從母女弟　又王評事駙馬花燭詩曰萬條銀燭引天人十月長安半夜春步障三千隘將斷幾多珠翠落香塵　比翼和鳴雙鳳凰欲棲金帳滿城香平明却入天泉裏日氣曈曨五色光　徐安期催粧詩曰傳聞燭下調紅粉明鏡臺前作好春不須滿面渾粧却留着雙眉

待晝人　唐雲安公主下嫁詔陸暢作催粧詩曰雲安公主貴出嫁五侯家天母親調粉日兄憐賜花催鋪百子帳待障七香車借問粧成未東方欲曉霞　内人以暢吳音捷才以詩嘲之曰十二層樓翠倚空鳳鸞相對立梧桐雙成走報監門衛不許吳歈入漢宮（或云宋若蘭姉妹作）暢酬曰粉面仙郎選正朝偶逢秦女學吹簫須教翡翠聞王母不柰烏鳶噪鵲橋（六宮傳詩大咍別賜宮錦楞枷餅啞盂各一）白居易議婚詩曰天下無正聲悅耳即為娛人間無正

色悅目即爲妹顏色非相遠貧富則有殊貧爲時所棄
富爲時所趨紅樓富家女金縷繡羅襦見人不斂手嬌
癡二八初母兄未開口已嫁不須臾綠窗貧家女寂寞
二十餘荆釵不直錢衣上無真珠幾聞人欲聘臨日又
踟躕主人會良媒置酒滿玉壺四坐且勿飲聽我歌兩
途富家女易嫁嫁早輕其夫貧家女難嫁嫁晚孝於姑
聞君欲娶婦娶婦意何如　又朱陳村詩曰徐州古豐
縣有村曰朱陳去縣百餘里桑麻青氛氲縣遠官事少

山深人俗淳有財不行商有丁不入軍家家守村業頭白不出門生為陳村民死為陳村塵田中老與幼相見何欣欣一村惟兩姓世世為婚姻親疎居有族少長遊有羣黄雞與白酒歡會不隔旬生者不遠别嫁娶先近鄰死者不遠葬墳墓多遶村既安生與死不苦形與神所以多壽考往往見元孫

宋徐鉉陳侍郎宅觀花燭

詩曰今夜銀河萬里秋人間織女嫁牽牛珮聲寥亮和金奏燭影熒煌映玉鉤座客亦從天子賜更籌須為主

人留世間盛事君知否朝下鸞臺夕鳳樓　明宋濂送編修張藻仲還家畢姻詩曰少年歸娶奉金鑾喜得天顏一笑看紅錦裁雲朝奠雁紫簫吹月夜乘鸞靈椿堂上承中饋寶鏡臺前結合歡從此梅花消息好青綾不似玉堂寒

原賦後漢蔡邕協和婚賦曰惟性情之至好歡莫偉乎夫婦受精靈之造化固神明之所使事深微以元妙實人倫之端始考邃初之原本覽陰陽之綱紀乾坤和其

剛柔良允感其脢腓葛覃恐其失時摽梅求其庶士惟休和之盛代男女得乎年齒婚姻協而莫違播欣欣之繁祉良辰既至婚禮以舉二族崇飾威儀有序嘉賓僚黨祁祁雲聚車服照路驂騑如舞既臻門屏結軌下車阿傅御豎雁行蹉跎麗女盛飾曄如春華　魏陳王曹植感婚賦曰陽氣動兮淑清百卉鬱兮含英春風起兮蕭條蟄蟲出兮悲鳴顧有懷兮妖嬈用搔首兮屏營登清臺以蕩志伏高軒而遊情悲良媒之不顧懼歡媾之

不成慨仰首而太息風飄飄以動纓

晉張華感婚賦

曰方今歲在己巳將次四仲婚姻者競赴良時粲麗之觀相繼於路嫁娶之會不乏乎目乃作感婚賦曰彼婚姻之俗忌惡當梁之在斯逼來年之且至迨星紀之未移窈窕初茂玉質始感容華外豐心神内正接軫連騎隱隱習習充街塞里暉曜城邑相麗姿之綽約兮遥髣髴以感心怨佳人之幽翳兮恨防檢之高深

原箴晉摯虞新婚箴曰今在哲人室家不造結髮之麗

不同偕老既納新配内芬外藻厚味腊毒大命將夭色不可躭命不可不可輕君子是憚敢告後生　潘岳㕘摯虞新婚箴曰先王制禮隨時為正俯從企及豈乖物性女無二歸男有再聘女實存色男實存德德在居正色在不慼新舊兼宏義申理得然性情之際誠難處心君子過慮爰獻明箴防微測顯文麗旨深敬納嘉誨敢酬德音　王廙婦德箴曰團團明月魄滿則缺亭亭陽暉曜過則逝天地猶有盈虧況華豔之浮韡是以淑女鑒之

戰戰乾乾相彼七出順此話言懼茲屋漏畏斯新垣在昧無愧幽不改虔

原啟梁劉孝儀為王儀同謝國姻啟曰即日主書王静民宣敕安吉主降嬪臣第三息實臣素里庸族蓬衡賤品事隅伊緡之禮望絕下嫁之姬而聖慈猥洽皇姻曲逮荆布陋飾已膺凡獎負薪微肖復降肅雝頻煩叨荷外内榮抃

原教梁簡文帝資遣孔燾二女教曰夫思人生至輕事

惟悼往表閭式墓義匪字孫至如游殷之息見撫張既

橋元之子受託魏王斯故美在令終愛兼身後故無錫

令孔𦡦經術宏長志履貞槩遊處積年一朝長往聞其

在室二女並未有行可廣訪姻家務求偶對

增疏宋丁隲疏曰臣竊聞近年進士登科娶妻論財全

乖禮義衣冠之家隨所厚薄則遣媒妁往返甚于乞丐

小不如意棄而之他市井駔儈出捐千金則貿貿而來

安以就之名掛仕版身被命服不顧廉恥自為得計玷

辱恩命虧損名節莫甚于此筮仕之初已為汙行推而
從政貪墨可知臣欲乞下御史臺嚴行覺察如有似此
之人以典法從事庶幾淳厚風教以懲曲士

增戒宋郃雍女戒曰婦道之常順惟厥正是曰天明是
其帝命嘉爾婉娩克安爾親往之爾家克施克勤爾順
維何無違夫子無然皋皋無然訿訿彼是而違爾焉作
非彼舊而革爾焉作儀（改舊乃汝安正制度）惟非惟儀女生則戒
王姬肅雍酒食是議貽爾五物以銘爾心錫爾佩巾墨

子誨言銅爾提匜謹爾賓薦玉爾奩具素爾滌絢枕爾文竹席爾吳筦念爾書訓思爾退安彼實有室爾勿從室不得從而有其室也遜爾提提提提安也爾生引逸

同姓婚

原辨姓左傳齊東郭偃對崔武子曰男女辨姓去姓坊記以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注同姓故也不蕃傳男女同姓其生不蕃無義禮無別無義禽獸之道不避宗左傳盧蒲癸臣子之妻之慶舍之士曰男女辨姓子不辟宗何也曰宗不余辟余獨焉辟之賦詩斷章余取所求焉惡識宗注子之慶舍言已有求於慶氏不能復顧禮如賦詩者取其一章

而已

不書姓傳曰昭公娶于吳故不書姓

儒不達禮司空陳棻曰王基當世大儒而不達禮為子納司空王沈女以姓同源異

君不知禮陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮司敗曰君娶于吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮

異源而娶王莽取王咸女以為源異不同而娶之

不知則卜禮娶妻不娶同姓故買妾不知其姓則卜之

內官不及同姓子產曰僑聞之內官不及同姓其生不殖美先盡矣則相生疾君子是以惡之

出嗣而婚本族魏志陳矯本劉氏子出嗣舅氏而婚本族徐宣每非之太祖惜其材乃下令曰喪亂前事一切勿論

增男女不及國語晉司空季子曰同德則同姓同姓雖遠男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也

崔盧非古文中子曰任薛王劉崔盧之婚非古也何以貶譜注

任辭同出黃帝王劉同出舜崔盧同出于帝嚳

辭婚

原非耦 左傳公之未昏于齊也齊侯欲以文姜妻鄭太子忽忽辭曰人各有耦齊大非吾耦也

亂倫 陸玩為侍中司空兄曄尚書僕射錄尚書事父英高平相玩子納尚書令王導初至江左請婚于陸陸曰培塿無松柏薰蕕不同器玩不為亂倫之始

陳結婚 桓階字伯緒劉表欲妻之以姪女階自陳結婚處拒不受

辭與弟 詳婚姻四

不疑固辭 漢雋不疑為京兆尹大將軍欲以女妻之固辭

公明不娶 典略中官常侍唐衡欲以女妻汝南傅公明公明不娶轉以女妻荀彧彧父緄慕衡勢誡彧娶之為論者所譏裴松之云時閹豎用事四海屏氣尤懼唐衡威權莫二順則六親以

安違則大禍立至斯以存易亡之由昔蔣詡姻於王氏無損清高之操紙之此婚庸何傷乎

王謙不許　後漢王謙為何進長史以謙名公之胄欲與為婚見其二子使擇焉謙不許

張範不受　魏志張範字公儀袁隗欲以女妻範範辭不受

辱孫權使　孫權遣使為子索關羽女羽罵辱其使不許婚

嘉不疑傳　楊駿欲以女妻鄭默默辭曰每讀雋不疑傳常嘉之

不結高門　魏志賈詡嫁妻不結高門天下論智計者歸之

不肯易妻　宋宏事詳公主

悔婚　王裒字偉元與管彥為友約男女為婚彥後葬父於洛陽裒遂別嫁其女謂彥弟馥曰昔嫁姊妹皆遠吉凶斷絕今賢兄葬父洛陽則京邑之人豈吾結好之意哉馥曰嫂是齊人也當還齊裒曰豈有葬父洛陽而隨妻還齊如此去就復何婚之有

諫婚　晉劉實妻卒華氏將以女妻實弟智諫曰華家貧類必汙門戶

實辭不得已竟婚而生子夏實後坐夏受賂免官頃之為大司農又以夏犯罪免官

增不婚匪類

天中記王元規八歲而孤兄弟三人隨母依舅氏往臨海郡時年十二郡土豪劉瑱者資財鉅萬欲妻以女母以其兄弟幼弱欲結強援元規泣請曰因不失親古人所重豈得苟安異壤輒婚匪類母感其言而止

追還在途

山堂肆考袁術為子娶呂布女後布怨術女已在途追還絶婚

不婚謝裒

天中記諸葛恢大女適庾亮兒次女適羊楷亮子被蘇峻害改適江虨恢兒娶鄧攸女于時謝尚書裒求其小女乃云羊鄧是世親江家我顧伊庾家伊顧我我不能復與謝裒兒婚

不婚桓溫

山堂肆考王述子坦之為桓溫長史溫欲為子求婚於坦之及還省父述愛坦之雖長大猶抱寘膝上坦之因言溫意述大怒遽排下曰汝竟癡耶詎可以女妻兵

江湛志義

宋書江湛為義康司徒主簿司空檀

道濟為子求婚不許義康有命又不從時人重其志義

江蒨方雅 梁書江蒨方雅有風格僕射徐勉權重惟蒨及王規與抗禮勉因蒨門客翟景為子繇求婚於蒨蒨不荅景再言之乃杖景四十由此與勉忤

伯奮拒婚 齊書王秀之字伯奮臨沂人褚淵見秀之正潔欲與結婚秀之不肯以此頻為府外兵參軍

叔通辭命 齊春秋桓閎字叔通太祖輔政使褚淵致意為子晃求婚閎不敢聞命曰辭霍不婚常所嘉挹齊大非耦所以不敢承殊眷

恐呼白侯 山堂肆考唐白敏中為相常欲以進士侯温為壻其妻盧氏曰已既姓白又以侯氏子為壻必為人呼作白侯耳敏中乃止

託賦鷄子 合璧事類高越燕人舉進士文價藹然鄂帥李簡賢之將妻以女越賦鷄子詩一絕書於壁不告而去詩云雲外星辰眾所歸摩天專待振毛衣虞人莫謾張羅網未肯平原淺草飛

媒

原匪斧 詩析薪如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不得

因針 淮南子線因針而入不因針而急女因媒而嫁不因媒而親

夢冰人 晉索紞字叔徹有孝廉令狐策夢立冰上與冰下人語紞曰冰上為陽冰下為陰陰陽事也士如歸妻迨冰未泮婚姻事也君在冰上與冰下人語為陽語陰媒介事也君當為人作媒冰泮而成婚會太守田豹因策為子求張氏女仲春成婚

候元鳥 禮仲春之月元鳥至祀高媒注元鳥燕也燕以求巢室有嫁娶之象媒氏為候也

無媒不交 禮男女無媒不交

因媒而嫁 詳上

增知名 曲禮男女非有行媒不相知名

掌判 周禮地官媒氏掌萬民之判

通辭 儀禮注未行納采已前男父先遣媒氏通辭女氏取陽唱陰和

之義

導言 楚辭理弱而媒拙兮恐導言之不固

麯麩 周禮注媒謀也謀合異類使和成令齊人名麯麩曰媒是也

薑桂 合璧事類宋玉因楚襄王待之無以異讓其友其友曰夫薑桂因地而生不因地而辛婦人因媒而嫁不因媒而親子之事王未耳何怨於我

拙媒 楚辭見上

鴆媒 楚辭余令鴆為媒兮

蹇脩為理 離騷經吾令豐隆乘雲兮求宓妃之所在解佩纕以結言兮吾令蹇脩以為理注蹇脩伏羲之臣

良媒接歡 洛神賦無良媒以接歡兮

不與交禮 家語孔子之郯遇程子於途顧為子路曰取束帛以贈先生子路對曰由聞士不中間不見女無媒君子不與交禮

不專嫁娶 白虎通男不專娶女不專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫佚也

月老主婚 續幽怪錄韋固少未娶旅次宋城遇老人倚囊而坐向月檢書因問之答曰此幽冥

之書固曰然則君何主曰主天下之婚姻耳因問囊中亦繩曰以繫夫婦之足君妻乃此店北賣菜陳嫗女固遂之菜市見嫗抱二歲女亦陋老人指示固怒磨小刀付奴翊日刺于稠人中傷眉間後十四年固以父蔭參相州軍事刺史王泰妻以女年十六容貌端麗眉間常貼花鈿逼問之曰妾郡守之猶子也父卒于宋城時方襁褓乳嫗驚疏以給朝夕常抱於市為賊所刺痕尚在故貼花鈿固盡言與老人答問并磨刀傷女之事宋城宰聞之名其店曰定婚店

詩媒作合

二十八字媒　詳婚姻三

紅葉題詩

合辭

事類唐僖宗時于祐於御溝拾一紅葉題詩云流水何太急深宮盡日閑殷勤謝紅葉好去到人間祐題一葉云曾聞葉上題紅怨葉上題詩寄阿誰置溝上流為宮女韓拾之後祐託韓泳門館因帝放宮女三千人泳以韓有同姓之親作伐嫁祐及成禮各於笥中取紅葉相示曰事豈偶然乃前定也

桐葉題詩

山堂肆考蜀尚書侯繼圖本儒士一日秋風四起樓上倚欄有大桐葉飄墜上有詩云拭翠斂雙蛾爲鬱心中事桐葉下庭除書我相思字侯貯小貼凡五六年方卜任氏爲婚嘗諷此詩任氏曰此妾書葉詩爭得在君處侯乃令書校之葉上無異